盈

[illegible]卵論

下

土岐文庫
文庫17
W27
3

於一向專修宗選擇集中摧邪輪卷下

第五門決之餘（此卷破群賊喩 并盡雜問答）

專修人問曰如汝所言者念佛衆生攝取不捨文不限稱名修觀佛等行者可得其攝取乎答爾也何以得知以觀佛等是念佛故是以念佛宗盛引觀佛等文證成念佛義又群疑論以觀佛等爲甚深念佛淺行既爲所攝豈除深行乎又若言所攝限称名者称名行既純熟得根本三昧位口称行可中止於此定位可不蒙攝取乎夫深位菩薩尚受佛加專在定位念佛家何限散位可除定位乎若爾者唯不如念佛

平等心王院
文庫 17 W27 3
昭和六十年二月一日 寄贈
010185192925

行不純熟者何以故若純熟者必可發得三昧若發得三昧位称名行可中止若称名中止位不可蒙弥陀光明攝取故也若云尒者無有是處問曰弥陀光明唯照称名行者是故觀經云光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨善導疏曰問曰備修衆行但能迴向皆得往生何以佛光普照唯攝念佛者有何意也答曰此有三義一明親縁衆生起行口常称佛佛即聞之身常禮敬佛佛見之心常念佛佛即知之衆生憶念佛者佛亦憶念衆生彼此三業不相捨離故名親縁也二明近縁衆生願見佛佛即應念現在目前

故名近縁也三明増上縁衆生称念即除多劫罪命欲終時佛與聖衆自來迎接諸邪業繋無能㝵者故名増上縁也自餘衆行雖名是善若比念佛者全非比挍也云云又觀念法門指此文云如前身相等光一一遍照十方世界但有專念阿弥陀佛衆生彼佛心光常照是人攝護不捨揔不論照攝餘雑業行者文此兩處解釋并經文如指掌中又善導處處解釋專以称名為念佛爾者非弥陀光明唯照觸称名行者不及餘乎如何答如前説念佛有淺深其深念者非必称名若夫為念佛者念佛衆生文何簡深念人乎善

導解釋又以觀佛等為念佛如前釋成就中依善導解釋弥陀身光照十方世界衆生也即疏云佛光普照者佛光者身光也普照者十方世界衆生蒙身光照觸故云普照也次疏文云唯攝念佛者者指心光攝取也是故觀念法門云又如第九真身觀説云弥陀佛金色身毫光明遍照十方衆生身毛孔光亦遍照衆生圓光亦遍照衆生八萬四千相好等光亦遍照衆生（云云此次汝所引文來）解日阿弥陀佛有二光一身光二心光也（常途日身光智光）身光遍照十方世界衆生今所出文四處有遍照衆生句汝所出此次文又云如

前身相等光一一遍照十方世界但有專念阿彌陀佛衆生彼佛心光常照是人攝護不捨總不論照攝餘雜業行者云云此文亦云一一遍照十方世界准前具可云十方世界衆生也并前四句為五句於其中心光照攝專念人不攝雜業准此釋專念人蒙身心二光照觸雜業人唯蒙身光照觸也是故前經文具可云光明遍照十方世界衆生念佛衆生攝取不捨也即觀念法門云如前身相等光一一遍照十方世界者釋光明遍照十方世界句也次文云但有專念阿弥陀佛衆生彼佛心光常照是人攝護不捨者釋

念佛衆生攝取不捨句也即經意云光明遍照十方世界衆生於其中念佛衆生攝取不捨謂是故遍照義寛通專念雜業故攝取義挾唯限專念故攝取者約所得法言之者證得義也是故或師釋雙觀經我當修行攝取文云未聞說法時住地前位故言我當修行攝取等聞法已五劫思惟登地上故言我已攝取等也其修行心淨自然佛土淨故言攝取等也良以念佛衆生蒙如來攝取者依此念佛行攝取佛境故也謂念佛行者攝取佛境置於已心如彼甚深念佛三昧其業用不可思議不可思議謂諸根毛

孔容无量佛刹四大微塵現三世佛事善導疏所出功德雲比丘說念佛三昧中云住一切法微細念佛門於一毛孔見不可說諸佛出與咸至其所而承事故住剎那際莊嚴念佛門於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故等云且置此事而不論之彼稱名念佛亦隨分攝取佛境謂執取相計名字相心計著名字相生謂先聞佛名計著名字次執佛体生執取相二相相應生甚深愛敬遍計分別心雖不緣如來實德緣勝福田生甚深信解此信解力印持如來悲願置已心中愛敬徹到故任運與如來悲

願相應互不捨離故云攝取不捨也如善導云衆生
念佛佛還念者即此義也造立堂舎等善根初心行
人其心向土木轉不親縁如來身心故无能所攝取
義此依善導称名宗一往述餘善无攝取義他師釋
此文末必如此臨文可見也即善導所出三義俱皆
衆生先念持佛是故佛亦攝取衆生身光之照觸大
悲遍故遍諸衆生心光之攝取衆生無感不至也爰
有一人作因論生論曰若餘善無攝取義者我欲不
修之如何荅善導約行称名時念佛心易生修餘善
時念佛心難生一類作此説然世間亦有一類欲称

名字睡眠忽起欲修餘善念心自住有此一類致信
心修餘善廻此善根求往生淨土此心即是名念佛
心彌陀心光攝取之是故念佛善根種類無邊四十
八願唯云乃至十念不云名字善導釋十聲者且約
稱名門也餘師釋此十念文異説云云非必指称名
也若順一理者何必漏於十念願乎若不漏十念願
者何必違善導遺訓乎諸釋互守一理各相成終無
違故也若不然者非甘露門也若初心人依守有縁
一行暫依附一師者諸師皆為世尊使善導何咎之
乎如善導疏云各隨所樂疾得解脫（略鈔）即是相成諸

行也更莫得一片志三隅而已問此事實然若爾者我依善導解釋執稱名一行入一念佛門汝何破之乎答如先約而言我全不非稱名義不破善導釋但正所破者汝之撥菩提心等邪過也傍所破者汝依擧善導釋韓陀師義稱名一類有憑據他門行人失所歸依之顯念佛實義興隆往生要行也是又不假他門即往生宗有盛談如彼云十地菩薩念佛爲行等者正文ハ在安樂集下卷大意淨土門諸師皆共用十地所修福德以不離念佛念法乃至念具足一切種智等心故此中以初一念爲念佛此雖出能念自利行所修福德布施愛

語利益同事等諸行無邊此等皆以不離念佛故名念佛善根以不離念法故名念法善根以不離念同行菩薩故名念諸同行菩薩善根乃至名念具足一切種智善根具如華嚴說十地論第三攝爲四念中以念三寶名上念今所言者其中念佛善也此中無邊諸行皆得念佛等名此義雖不可限地上地前諸位皆以可同也依此理而言之昔有人懷咒詛毒心爲惱亂他人稱佛名此可不蒙彌陀心光攝取此非諸經所說念佛心故若復有人深猒生死欣求淨土以一摶食供佛像等是名念佛衆生彌陀心光可攝取之諸經

所説念佛善故依之善道所出三義倶皆衆生先攝取
佛是故佛亦攝取衆生身光之照觸大悲遍故遍諸
衆生心光之攝取衆生無感不至此四道理中是法
爾道理亦是作用道理所顯也緣起道理無作者故
諸法業用如是故如無邊淨業成弥陀之身光土念
佛淨業可蒙心光攝取故更非弥陀如來有偏頗適
也何者今所言心光者荘嚴論云能取及所取此二
唯心光貪光及信光二光無二体瑜伽論出三種光
明中云法光明者謂如有一隨其所受所思所解觀
察諸法或復修習隨念佛等准此而言之心光義爭

種貪等是煩惱光也信等是善法光也觀察諸法是
智光也修念佛等是念光也准知今所言心光者是
慈悲也慈有三種一衆生緣二法緣三無緣今所言
是無緣慈也是故天台觀經疏云念佛衆生攝取不
捨者若爲佛慈悲所護終得離苦永得安樂論云譬
如魚子母若不念子則爛壞衆生亦爾佛若不念善
根則壞今明无緣慈者諸佛所被謂心不住有無不
依三世知緣不實以衆生不知故實相智慧令衆生
得之是爲無緣也　文此三種大慈與平等性智相應
佛地論第五出此大慈所緣評家云如是說者亦緣

有情但無分別平等行相了知一切假立有情性平等故縁生等法性平等故無我真如性平等故名平等智此智相應就所縁境得具三慈但無分別平等行故説名無縁文十地論第五名衆生念法念無念釋無念義云無念者有二種一自相無念觀法无我世間中最如經法界世間最故二遍至無盡觀如經究竟虚空界故一切世界普行故如經遍覆一切世間行故已探玄記第十三釋十地論文云初當体無念二分齊无盡 文 當知如來大慈當体無念離遍計情謂也 深義 分齊無盡無不周遍處也 廣義 雖然衆生極

淨念持如來功德名日念佛如來無縁慈應衆生淨念名為攝取猶如彼法慧菩薩入菩薩無量方便三昧時一切如來與無㝵智无住智等十智經説其所由云彼三昧力法如是故此亦可説云何故如來心光應淨念耶彼念力法如是故其猶明月無心水清影現水濁影隠何以故法如是故此亦如是衆生念心水清如來心光影現感應義准此可知當知身光照一切者依此大悲力也依論攝取有無非謂如來大慈不遍也譬如説云日光遍照天下有目衆生攝取不捨者有目無目衆生得日光照觸者如弥陀

身光遍照十方衆生有目人如有念佛心日輪示其倅者如弥陁垂攝取無目人如無念佛心日輪為此人不示自倅者如不蒙弥陁心光攝取為无目人日輪不失體為無念心衆生無縁大慈不止見不見唯任眼目有無非日輪過攝不攝亦依念心有無非弥陀過也是故歷萬境有念心者是名念佛得攝取如指掌中其有念心善根者各苻根機偏莫執一門是故諸師釋此文未必同善導一往雖似相違始終無差異往復旋還入一念佛門上所出十地念佛等義念佛宗所引用即成此義也問若如所言者念佛善

通多善為体然者何故前所引善導疏擧問端中云備修衆行但能迴向皆得往生何以佛光普照唯攝念佛者有何意也 文 此中衆行外既出念佛善明知二行遂有差別何可會之乎 答 依善導意世間孝養父母等善未親縁如來身心故不名念佛然依迴向力猶得往生況中品下生人雖修世福未希求出離如此疎縁未熟行不發三昧難得一心迴向位雖有念佛義（本識業種為因縁縁衆生心為次第縁極樂依正為所縁縁餘法不尋為增上縁依此有念佛心生故起迴向善根往生淨土六因四縁分別義可見孔目章云）非恒時相續故謂稱名字觀相好等初中後心恒縁佛境如彼迴世

善生等者後時雖緣佛境初中心於餘境上轉是故念佛外出之也此亦約一類作此說一切未必例之是故善道意雖以稱名爲門所引念佛文中亦通多善取之即觀念法門云問曰佛勸一切衆生發菩提心願生西方弥陁佛國又勸造阿弥陁像称揚禮拜香華供養日夜觀想不絶又勸專念弥陀佛名一萬二萬三萬五萬乃至十萬者或勸誦弥陀經十五二十三十五十一百滿十萬遍者現生得何功德百年捨報已後有何利益得生淨土以不答曰現生及捨報決定有大功德利益准依佛教顯明五種增上利

益因緣一者滅罪增上緣二者護念得長命增上緣三者見佛增上緣四者攝生增上緣五者證生增上緣乃至又依灌頂經第三卷說云若人受持三歸五戒者佛勅天帝汝差天神六十一人日夜年月隨逐守護受戒之人勿令獲諸惡鬼神横相惱害此亦是現生護念增上緣又如淨度三昧經說云佛告瓶沙大王若有男子女人於月月六齋日及八王日向天曹地府一切業道數數首過受持齋戒者佛勅六欲天王各差二十五善神常來隨逐守護持戒之人亦不令有諸惡鬼神横來惱害亦無横病死亡災障常得

安穩此亦是現生護念增上緣已此中既引三歸戒
善功德文爲念佛護念緣明知念佛善中攝戒善也
如戒善餘善亦可准知若念佛善通餘善者餘善中
亦攝念佛善也相攝義如理可知之是故三念中念
佛善文念佛宗引之爲證然此三念亦名三歸是故
經中或云念佛念法念僧或云歸佛歸法歸僧然歸
佛義未可必限稱名依之通多善立念佛名也雖然
善導攝他善屬稱名作一門也然則善導盡稱名義
他師極諸門理其盡極者即究竟二無我義開闡三
法印道念佛善根得成立往生直路無岐徑諸經俱

爲一佛說諸義同順一法印各順一理修行往生淨
土無疑唯念佛心爲先者百即百生千即千生縱雖
称名字無念佛心者千中一難得大綱是足得一察
萬此决若迄重重者專修人定謂非善導矣問曰何
爲攝取義乎答攝取者即是攝義也即攝者如菩提
資糧論第一釋資糧義云以持爲義譬如世間共行
日攝於熱月攝於冷攝是持義如是持菩提法爲菩
提資糧言資糧者即是持義云云此亦如是弥陀心光
如日月行者念心如熱冷日攝熱者同熱性故心光
攝念心者同是念性故月喻亦如是日不攝冷者不

同性故非可攝法心光不攝無念者不同念故非可
攝法謂廣歷諸法言之者謂就四大種者水大種成
攝用謂令離散極微攝之成一聚也就心王言之者
謂阿賴耶識攝藏諸法種子生現行就心所言之者
謂念心所攝持所緣令不忘如此歷萬境衆多今言
攝取者謂佛是大覺圓滿聖者衆生是無明未悟凡
夫迷悟既隔如極微離散然念佛心印持佛境置迷
心中如水大種攝持極微是故衆生稱念佛亦倶時
成攝取用名字影衆生舌端法體入衆生心想中如
有本質鏡現影像是謂攝取義善導三縁義准此可

知舉要言之者三業常恒順佛境也如清涼大師出
齊州大行禪師念佛行云四字教詔謂信憶二字不
離於心稱敬兩字不離身口彼論云往生淨土要須
有信若信千即千生萬即萬生信佛名字不離心口
諸佛即救諸佛即護心恒常憶口常稱名身恒常敬
始名深信任意早晩終無再住閻浮之法此葉初心
最為要也已上善導解釋亦准此可知是故三業依順
佛境蒙弥陀心光攝取故云念佛衆生攝取不捨於
身光照觸非有彼此分限也是故六時禮讃弥陀身
色如金山相好光明照十方唯有念佛蒙光接當知

本願最為旃等文亦准觀念法門可成一義即言照十方者十方衆生也言蒙光接者指心光也若不爾者一師解釋何成桙楯乎今所成義五翻中依異車翻謂蒙光接一言下有二義一身光二心光也今會取順理正義即為心光也七例中是第三例蒙光接義正依心光位本說況云光接不云光照即指攝念也如彼云彼佛心光常照是人等者體用俱約譬說也今法譬雙擧體用合明即光者譬也接者法也光者體也接者用也義准可知阿毗達摩法相如是更可止迷倒也然汝集出此等文令身光不照十方衆

生亦不分身心二光若如汝所解者令弥陀如來有大悲不遍之過又令四十八願無称性之德汝非造書述此義假圖像顯此意趣名攝取不捨曼荼羅中央圖阿弥陀如來光明照十方周迊圖在家出家諸人在家称名諸人受光照出家雜善行人不蒙照觸此像處處遍滿無情愚人等悉皆信伏之稱名行不專一不法過日熾盛以此為往生淨業以此為深信至極非雖輕聖道佛法還亦黷淨土門行專修人問曰觀經說第十一勢至觀中云以智慧光普照一切令離三途得無上力是故号此菩薩名大勢至文善

導和尚釋云七明光之體用即無漏爲體故名智慧
光又能除息十方三惡三苦名無上力即爲用也等
云云案釋意曰此上經文云次觀大勢至菩薩此菩薩
身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照
二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣
衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方無
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名無邊光此次
以智慧光等文來是故此釋中言光之體用者上所
説身光無漏爲體息苦爲用就中智慧光者就體立
名也即有爲無漏道諦攝故言智慧光也謂然者今

所言心光義亦可例此非弥陀身光無漏爲體故舉
四智相應淨識爲身光體云心光乎望地上菩薩識
所變淨土諸境雖通有漏無漏今善導意且舉無漏
義邊無漏義亦雖通心境善導意亦取無漏心心所
法是故釋勢至觀就經説取淨識相應心所釋弥陀
身光雖無文依理出心王淨識云心光此即可云出
身光體也然者我之所圖曼荼羅何爲謬乎如何答
此救不可然勢至觀經文連續名無邊光文言以智
慧光等所以善導釋明上身光體也第九觀中不云
智慧光唯云念佛衆生攝取不捨於八字中下四字

即弥陀慈念功用也佛地色心倶雖尊高慈念功德
約意業故攝取不捨之言全不関身光是故身光照
十方衆生顯大悲普遍德心光攝專念行者成感應
必然義善導宗義如是觀念法門解釋如向鸞鏡若
不然者有何用五處遍照文外可云但有專念等乎
若成此義者聞念佛名字入倍可增信敬若如汝義
者令弥陀如來有愛增過生機衆生豈得入弥陀願
海乎更可止迷倒也若如汝所解者我亦欲圖一弥
陀攝取曼荼羅謂如前所出觀經并善導解釋中口
稱憶念差别其中語意合取之者唯為一念佛三昧

其旨如上成又善導觀念法門引六部往生經明五
種增上緣義多出觀念想利益文為念佛功德然般
舟三昧經是六部之隨一也彼經中擧丈夫念須門
等三女人譬喩說念佛義以心念為主終明發得三
昧義善導法事讃出召請詞發句云般舟三昧樂願
往生又觀經疏并觀念法門釋身光照一切心光攝
念佛者者能所攝取義心念勝故也若爾者約合門
者語意雖無差别約離門者心念是為勝如觀佛三
昧經第三云稱南無佛所得果報今於我世現前受
記何況正念思惟佛者文如是文證非一此復如上

成就善導宗義以心念非不爲本然者我令彌陀光明照觸觀念行者欲隔稱名行者如何汝捨心念取稱名者如捨種求菓我取深捨淺者且可成捨劣得勝一義此爲懲汝拨心且設假說實非謂隔稱名行者莫驚莫驚矣專修人問曰我所存義全不言不取心念如汝之所責三心具足我等共許之然此三心非必菩提心但是信解願欲之心也然所立意趣弥陀名号有不思議功力故設雖無菩提心唯一向專稱速得往生設雖有菩提心不称佛号者是雜行故難得往生所以作此說者近代無道心之人若道心

爲先者難入淨土門若聞此旨者可有念佛之人作此集述此義之意趣甚依之也汝押破此義以菩提心爲先者誰人有菩提心入淨土門耶如何荅言菩提心種類不同有緣發心有解發心有行發心等種類如前出然依善導意淨土宗尤可取緣發心其旨如上成此緣發心香象大師名捨邪趣正發心翻無始凝心始向正道故然此緣發心委細言之可通三乘有生淨土證小果類故然經論所說多分說大乘菩提心是殊勝故爲令入向大乘故小菩提下劣故入二乘道者諸佛所哥故於諸經論中廣不讃之是

故懐感師中品往生人言無菩提心者指無上大菩
提心然言至心發願者言指大菩提心洩又不許以
至心發願為因乎然者此至心發願者可當縁發心
諸樂往生輩誰人無此心乎如上出大日經所說初
發心既未分別邪正是非豈足為難乎然者何依菩
提心為先難入往生門乎問爾者諸經論何故以菩
提心為難起乎如何答宿善深厚有大種姓人易發
故云不難也若無宿善小心小姓者雖遇善友不肯
聞深法無由起此心唯雖有厭苦欣樂之心更無樂
佛境之志諸經論依此義說難發也今唯約大種

姓人作此說而已是故所以付屬名号者深案宗趣
設雖無餘行念心甚深者可往生也於其念心以菩
提心可為根本也然何以菩提心可云抑念佛耶撿
抑字者王篇云損也即是菩提心云損念佛也若爾
者被損菩提心名号者可為天魔波旬之名号豈以
阿弥陀如來非為天魔波旬乎非謂諸佛之怨敵乎
勿謂勿謂上品圓滿之邪見何事過之乎又佛之字
即是菩提也此義如上出佛陀此云覺菩提此云智
名異義同然就阿弥陀佛名字釋其義若就字義
者阿字者本不生義此諸法本際離空有二邊義也

弥者吾我不可得人法二我倶空謂依本際不生故
也帶短伊音即是根本義也謂生死本以人法二執
爲根本阿字不生心地此二我都無自性也此二我
無自性處名真如即是陀字如不可得義也此真
如性離情謂四句是云不可得且紛順觀逆觀雀知覺知此義
人名佛也上三字所覺佛字是能覺也上三字是理
下一字是智理智圓滿爲佛即是菩提涅槃二轉依
果也是故唱此名字即含藏無邊功德也然若無佛
字上三字未必人唯是諸法實義也結上三字屬人
即是阿弥陀佛也是故佛言者即是菩提心也又就
字義旋轉觀時順逆紋絡終歸初阿字其阿字者即
菩提心也阿字觀義此中可廣説即是阿弥陀名字
體也汝勸稱名而以菩提心云抑念佛既如云我母
是其石女即犯自語相違也可咲可咲又阿弥陀此
云無量壽然云無量壽時未必知佛終云佛時即是
爲阿弥陀如來也若爾者字義句義倶以菩提心爲
佛體汝何以佛體云妨导佛體乎又大日經疏云東
方寶幢佛是菩提心也如世軍中有幢是衆中首軍
之幖幟咸所瞻望進止節莫不隨之猶如一切萬行
皆爲此菩提心以此爲標主故得名也南方華開敷

佛是行義十度萬行由菩提心次第敷榮芽莖華葉滋榮可愛故得名也西方阿弥陀是受用佛即是成大果實受用其果無量不思議現法之樂故得名也北方皷音佛是方便也既得大果豈是自受用而已即為一切衆生演之種種方便成所作智猶如天鼓之音無思而成事業故得名也 畧抄 當知阿弥陀者即菩提心果也其果者即涅槃果也依秘密釋者菩提心果無始終不壞故離微細生滅指之云無量壽也是故若汝嫌初心菩提心者如捨大樹本莖若無本莖者不成枝條葉實不成諸度枝條者不成大覺葉實

若嫌後心者即是捨離佛體也何念佛号耶當知佛果位以菩提心為體又為名字佛子又以菩提心為歌羅羅種子 如前出 若無此心者如来大悲胎藏不能養育是故秘密大乘重戒云不可捨離菩提心若捨此心者非佛子 梵網經并大日經等意 十善戒等世出世通用之善也以此戒為佛法不共甚深重戒也設雖有破餘戒若有菩提心即為佛子也如華嚴經云善男子譬如金剛雖破不全猶勝衆寶全莊嚴具菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心一切智寶雖復至劣有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如金剛雖有損缺猶

能除滅一切貪著菩薩摩訶薩亦復如是發菩提心
一切智寶雖諸戒行多有損缺終能捨離一切生死
善男子譬如金剛乃至少分悉能破壞一切諸物菩
薩摩訶薩亦復如是發菩提心乃至一念即破一切
無量諸惑 文 佛意珍重菩提心寶如是然汝淩蔑之
即非佛子也如同經云譬如金剛不識寶人不知其
能不得受用菩薩摩訶薩菩提心金剛亦復如是鈍
根無智下劣凡夫不了其能不得其用云不識菩提
心寶不知其能不得受用於凡夫中汝是鈍根無智
下劣卑賤愚童也經文所指正當汝等也問曰我聞

此難破於菩提心弥增退心經文既云鈍根無智下
劣凡夫不得其用我等實為此類更不得以菩提心
為己有如何荅爾者汝一人專此思更勿以此劣弱
卑少之語令聞諸人大小根機不同餘人未必如汝
也夫衆生無定性隨縁起行悉皆有性值大縁必起
大心今聞汝之言甚以可悲華嚴經亦有誠文云如
師子王哮吼之時師子兒聞皆增勇健餘獸聞之脂
血銷耗即皆竄伏佛師子王菩提心吼一切智聲應
知亦爾諸菩薩聞養育法身增長功德其餘一切邪
執衆生聞皆退散如氷銷釋已如來師子王大菩提

心哮吼音聲大心衆生堪聞之如汝等邪執劣下小
歎聞倍悶絶誠以可悲可悲矣問曰爾者汝有菩提
心乎答設雖無之如此知是正見也既有正見者欣
可欣猒可猒知菩提心是佛道正因故念念愛樂之
知汝所立是邪道故念念猒惡之終必可增長菩提
心成無上佛果汝猒惡菩提心佛種既朽敗妙果依
何得成況又有相發心行相麤顯隨分愛樂佛境者
何必非菩提心乎問爾者我亦隨分猒生死欣極樂
何是非菩提心乎答汝猒菩提心若言有菩提心者
是隨負處也既有雜行過若如汝所言望往生者千

希得三五歟又設汝雖稱自有菩提心是可非菩提
心夫菩提心者捨邪趣正行相也既有此大邪見非
菩提心也唯有猒苦欣樂心外道邪宗亦猒生死求
解脱彼非三乗菩提心也華嚴經中有一菩薩説大
願云寧惡道多劫受苦聞佛名不願生善道暫時不
聞佛寧地獄多劫受苦常見佛不願離三塗生無佛
法處已當知諸菩薩雖不猒苦有菩提心汝雖猒苦
無菩提心又汝猒苦欣樂心非唯不爲佛乗菩提心
亦非聲聞縁覺菩提心何者依分別事識資持力故
偏向人空一理發心名二乗菩提心然人空理中五

蘊皆空汝捨離菩提心別立念佛心其體可非空理
若非空理者是可爲性有然者可同外道計非佛法
也如成實論第一云佛經清淨所説義趣不違實相
不同外道文汝之邪集不清淨所説義趣違背實相
是故其過同外道也其義如上説若亦如此執立一
宗者可爲外道宗義然内心不知此義意許欲演佛
法甚深秘要而誤墮此邪道非佛子非外道唯可同
木石雖然常途立附佛法外道例彼云之者汝亦可
同彼類也若又如汝所言者爲善導和尚非道心者
乎若言爲道心者是可爲雜行人爾者非汝等之祖

師當知善導是大菩提心佛子也勸往生亦以菩提
心爲正業汝是撥菩提心之愚童也已漏善導之教
訓勿以善導爲我之高祖善導撰集中都無此義酌
善導末流還識善導之宗源可悲可悲矣問菩提心
可有種類不同一聖道門菩提心二淨土門菩提心
是也汝之所出者是可爲聖道門選擇集所捨是也
於淨土門菩提心者不可捨之是故彼集今汝所引
釋付屬文之中云發菩提心者諸師意不同也天台
即有四教菩提心謂藏通別圓是也具如止觀説真
言即有三種菩提心謂行願勝義三摩地是也具如

菩提心論説華嚴亦有菩提心義及遊心安樂道等説三論法相各有菩提心具如彼宗章䟽等説又有善導所釋菩提心具如䟽述發菩提心其言雖一各隨其宗其義不同然則菩提心之一句廣亘諸經遍該顯密意氣博遠詮測沖邈願諸行者莫執一遮萬諸求往生之人各須發自宗之菩提心縱雖無餘行以菩提心爲往生業也已上集文此中既分諸宗菩提心剩不限淨土菩提心云雖無餘行以菩提心爲往生業既不簡他宗況於淨土菩提心何捨之乎故知今所引難文理者於菩提心者其行相深

遠也且取信解願欲之心不爲菩提心偏以專稱佛号之功爲往生業勸念佛也何可云無心或不善無記心念佛乎汝不分此等諸篇就惣相致僻難也倩思量之勿濫文成義各菩提心義諸宗解釋一往雖不同其體性實無差別其義如第一門決初成之今且就諸宗解釋不同文言以善導等淨土人師所釋爲淨土菩提心以餘宗爲聖道門菩提心捨聖道取淨土門菩提心者見彼集前後文全不取之何者今所引釋如汝言是釋付屬念佛一行處之文也汝之所知以菩提心爲一行更不許通諸善爲體性然汝

集捴標文云經尊不付屬定散諸行唯以念佛付屬阿難之文云云然菩提心者是散善三福中第三福中出之汝集中列不付屬諸行中出之列三福善一一釋之終皆云縱雖無餘行以孝養奉事爲往生業也等云云撿言爲往生業之言陳下意許已不付屬爲往生業諸善唯選付屬念佛以知餘善不留思又許爲往生業意是千希得五三之往生也非謂以自宗之菩提心爲淨土之正因也嫌菩提心此段處處遍滿今所出文又爲簡之且所成之義也且付下一處文有一問荅曰問曰何故以定散諸行而不付屬流通乎若夫依業淺深嫌不付屬三福業中有淺有深其淺業者孝養父母奉事師長也其深業者具足衆戒發菩提心深信因果讀誦大乘也須捨淺業付屬深業○荅曰云望佛本願意在衆生一向專稱弥陀佛名定散諸行非本願故不付屬之云云乃至此下文於散善中簡別持戒菩提心解第一義讀誦大乘四箇行云以此等行殆抑念佛文此四行中既有菩提心加之此次下結文捨菩提心顯然不遑毛擧設雖許於自他宗菩提心有別於自宗菩提心既不取之二宗菩提心爰已燋種可悲可悲是無性闡提之

上首也彼書五十許紙之内半許紙載善導道綽之
釋文其餘分私詞不幾其中十餘處卑乎菩提心或
以爲小利或以名餘行現今東流一切經論雖大小
顯密權實漸頓不同菩提心居其中爲王如前出經
論文或云稽首菩提心或云至誠頂禮等然汝始立
小餘名忽緒之菩提心何耻耶華嚴經云菩提心者
猶如妙華一切世間所樂見故文一切世間中汝獨
不欲菩提心爲菩提心非寶乎爲汝無勲乎佛法妙
華之菩提心枯于汝之一門結往生之菓實待何時
乎又同經云如人學射先安其足後習其法及諸鈒

術一切武藝斯爲根本菩薩摩訶薩亦復如是欲學
如來一切智道先當安住菩提之心然後修行一切
佛法文汝之一門念佛安足不直不能渡狭少白道
可隨落火河水河又同經云譬如有人欲護身先護
命根菩薩摩訶薩亦復如是護持一切諸佛正法應
先守護菩提之心文當知有菩提心命根者護持諸
佛正法汝無菩提心命根是先佛法中死人也倍欲
絶他人慧命是膖脹爛壞之屍骸也速可弃邪道之
野外何安正見之窓此人豈可護持弥陀一教耶可
爲衆生能化乎又同經云譬如有人命根若斷所學

皆息不能利益父母宗親菩薩摩訶薩亦復如是捨
菩提心一切智命所有功徳皆不成就不能利益一
切衆生文汝菩提心之命根已絶佛家所勢皆息所
化宗親皆可懐孤露悲然則名餘行爲小利尚有此
過然剰云妨㝵念佛云抑念佛是三世佛家大怨歟
也一切衆生悪知識也無量衆生雖生日本國未吐
如此恠言汝始誑惑無量愚人傳授此大邪見汝之
邪儻遍滿於七道五畿汝居其中爲髙祖猶如野狐
閑術經爲諸歎王後望王女亡身汝豈異彼乎
大文第二破以聖道門譬群賊過失者此一過相就

集一文勧言陳下意許出之其集文如何
集曰念佛行者必可具足三心之文
觀無量壽經云○
同經疏云○
往生禮讃云○
私云○又此中言一切別解別行異學異見等者是
於聖道門解行學見也其餘即是淨土門意在文可
見仍知善導之意亦不出此二門也廻向發願心之
義不可俟別釋行者應知之云云上集文已决曰見所引觀
經疏文總五處有別解別行之言如集文具所引其

五處者疏云又深心深信者決定建立自心順教修行永除疑錯不為一切別解別行異學異見異執之所退失傾動也是又疏云問曰凡夫智淺惑障處深若逢解行不同人多引經論來相妨難證云一切罪障凡夫不得往生者云何對治彼難成就信心決定直進不生怯退也是又云不為一切異見異學別解別行人等之所動乱破壞等是又云若有解行不同邪雜人等來相惑乱或說種種疑難導不得往生等云云是四又出火河水河喩合喩處云言或行一分二分群賊等喚廻者即喩別解別行惡見人等妄說見解迭相惑乱及自造罪退失也是五

謹案文意今此五處所出別解別行人者即是一人也其一人者即別解別行惡見人也非雜出正見人也何者若是為正見人者四意趣四秘密含心府五力五翻備舌端三量懸鏡二因燃炬矣若爾者設雖得經論違文於論談迷決擇來立敵相對可諍乎得否若欲會者權實歸一若欲分者漸頓屢隔矣何此人對欣求往生之輩臨一心念佛之窓擬致動乱乎是故疏一處云解行不同邪雜人一處云別解別行惡見人等餘三處雖無邪惡字一處云退失傾動一處云不得往生等一處

云動乱破壞等者即是出邪雜惡見人所爲也若爾者此中意有別解別行人帶惡見欲妨身樂往生之人言爲如此惡見人不被動乱破壞也非別解別行即惡見指別解別行人帶惡見防之也設雖爲樂往生人執禮拜等行惑乱稱名行者即是可爲別解別行邪雜人設雖爲法華般若持者唯專修自業不動乱往生人者不爲邪雜人也是故云動乱破壞云邪雜人云惡見人即此意也翻此故知別解別行正見人反可助成往生人深心隨喜其行慇懃讃嘆往生法故更不可云破壞動乱等是故依善導御意言別

解別行惡見人等者取惡見等爲本非謂別解別行爲過然所以雙出者別解別行是因惡見等是果也謂惡見依別解別行生故如云智學成菩提愚學爲生死等謂邪見人執教任自狂心損佛意故雖雙出因果取惡見果爲本也是故合喩處以此邪人喩群賊者貪瞋煩惱中適生求往生心如向彼白道然信惡見邪說生退心如群賊被喚迴是故指惡見爲障身然則向此文作正釋者可云指邪解邪行邪學邪見然言指聖道門解行學見不是邪惡能別之言甚以不可也即指一切顯密二宗佛法言爲群賊也汝

集上文自引聖道浄土二門釋私加釋云初聖道門者就之有二一者大乘二者小乘云云然道綽雖立聖道浄土二門未言別解別行善導雖言別解別行加破壞動乱邪雜悪見之言別之以正解正行人不爲能障明矣哉此就道綽二門加解行學見之言出善導別解別行人而剽邪悪字善導釋中以喩群賊邪見人云指聖道門解行學見者豈非言除阿弥陀如來往生經以外以一切顯密三寶爲群賊乎汝集亦云善導之意亦不出此二門也文今善導苟此重罪其過幾介乎汝集又云廻向發願心之義不可俟別釋文今釋尊吐此悪言汝非釋尊之怨敵乎問曰若不許善導釋者不足爲論若許之者可謂以一切聖道門解行學見爲群賊何者所引疏上文云除佛已還智行未滿在其學地由有正習二障未除果願未圓此等凡聖縱使測量諸佛教意未能決了雖有平章要須請佛證爲定也若称佛意即印可言如是如是若不可佛意者即言汝等所説是義不如是不印者即同無義無利無益之語佛印可者即隨順佛之正教若佛所有言説即是正教正義正行正解正業正智若多若少衆不問菩薩人天等定其是非也若

佛所説即是了教菩薩等説盡名不了教也應知是
故今時仰勸一切有縁往生人等唯可深信佛語專
注奉行不可信用菩薩等不相應教以為疑礙抱惑
自迷廢失往生之大益也已上此中既云菩薩等説盡
名不了教又云不可信用菩薩等不相應教此即與
淨土門解行不相應別解別行教也既立菩薩名何
必限邪雜人乎加之第一卷會通別時意段云仰願
一切願往生知識等善自思量寧傷今世錯信佛語
不可執菩薩論以為指南若依此執者即是自失悞
他也文是又疏下文所出不相應教也同又云菩薩

論不可限惡見人若爾者以一切聖道門不似往生
教故可云惑乱淨土教爾者群賊喩何有簡別乎如
何荅授深教破浅執是菩薩之用心也既教有了不
了別今依了義大乘説往生行故言須一向依之不
依餘不了義説也雖以了不了為簡別非謂一向不
信菩薩論若不爾者設佛雖説四依論師不傳持者
法無流於末世邊州非雖有結集傳來功或承聖旨
而自説或蒙懸許以後顯況復垂付屬於阿難任護
持於聖衆乎即為如來使傳化乎末世後學之結縁
蓋其力也是以法華遣使還告汝父已死之及天台

有一釋以四依菩薩為使即如法華文句云今用四依菩薩語衆生云佛已滅度但留此法我今宜弘汝當受行也後時衆生若無四依傳述經法豈能自知佛已滅度故用四依是如來使人也文是以佛滅百歳分小乘教之多部漸迄千歳與菩薩藏之異執此皆四依大士觀根機開多門末學仰之而見佛日之光後代信之以受法雨之霑雖入門異所詣莫二諍衣之譬折杖之況良有所以乎若不信之者善導所說亦以難信歟是故今立邪雜名者未指論說唯名執淺教人也依善導御意於不善人猶令運歸教之

思如釋至誠心處云若非善業者敬而遠之亦不隨喜也文豈以聖道門為群賊乎是故第一卷中引別時論文會通之非限論文引人師會釋雖破與遠生為因義下文云願行不具不往生與遠生為因者其義實也文未必一邊捨之又第四疏文逢解行不同人多引經論來好云不得往生設答中云如我意者決定不受汝破然我亦不是不信彼諸經論盡皆仰信然時處對機利益不同縱汝等百千萬億道不生唯增長我信心意取既以佛說經菩薩論會時處對機利益不同悉仰信之對不通教意邪雜人云縱使汝

等百千萬億等明知群賊喩不関聖道門也問爾者
何故疏第一巻善導傷嘆云未審今時一切行者不
知何意凡小之論乃加信受諸佛誠言返將妄語苦
哉奈劇能出如此不忍之言云云凡小之論等教誡豈
非関論家乎如何答如前説令授了義捨不了之言
也而此又傷嘆愚人也是故此文上云久来通論之
家不會論意等云云臨文可見之若不爾言善導以一
切聖道門佛法為往生能障者令善導有斷種之過
如十住毗婆娑論云問曰三乗所學皆為無餘涅槃
若無餘涅槃中無差別者我等何用於恒河沙等大
劫往來生死具足十地不如以聲聞辟支佛乗速滅
諸苦答曰是語弱劣非是大悲有益之言若諸菩薩
劫波小心無慈愍意不能精勤修十地者諸聲聞
辟支佛何由得度亦復無有二乗差別所以者何
一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸佛何由而出若
不修十地何有諸佛若無諸佛亦無法僧是故汝所
説者則斷三寶種非是大人有智之言不可聽察文
聲聞縁覺道果猶依大乗立況淨土門者是大乗教
一門也若無聖道圓満法門者豈得淨土門立乎能
能可思之又善導合喩文中出自他障导喩群賊喚

廻即如文云言或行一分二分群賊等喚廻者即觧
別解別行悪見人等妄説見解迭相惑乱及自造罪
退失也文此中有二句出二種障㝵一為他人悪見
被障㝵如文云別解別行悪見人等妄説見解迭相
惑乱是也二往生人自造罪為罪業被障㝵如文云
及自造罪退失是也行人自造罪業不得往生此亦
如群賊被喚廻也及之言即相違釋也上即他下即
自即自他相違義也問此二句文別解別行悪見人
説邪見邪解之外及造餘罪業指此可云及爾者二
句倶非出悪見人之過乎答不然此悪見人非唯自

不至趣白道還妨趣向人何得退失名乎今言造罪
退失者彼單獨人既向白道行一分二分以有自他
二退踰被呼廻於群賊也是故及之言即自他相違
釋也然汝集引此文雖釋別解別行句不釋此句若
為雜乱文句一向為別解別行人之過乎爾者有無
智過何作書乎若為黨念佛者隱其罪業乎爾者有
偏頗過又有違善導之過於此文不顯其義而剰於
殊抑念佛四行中亦出持戒是豈非令所化勧犯戒
乎凡大邪見之重過不可思議不可思議也汝非唯
不足為念佛者導師剰為念佛者悪知識一切念佛

者先須遠離汝近邊如善導云深信者仰願一切行
者等一心唯信佛語不顧身命決定依行佛遣捨者
即捨佛遣行者即行佛遣去處即去是爲隨順佛教
隨順佛意是名隨順佛願是名真佛弟子云十輪等
諸經如來大誡大邪見過者有邪見者爲衆生惡知
識爲佛法怨賊若能親近者斷滅善根如善導釋云
佛遣行處者專在于大菩提心汝撥去之佛遣捨處
佛遣去處善導遣捨處善導遣去處更不可有一法
過汝斷菩提心邪見是故信善導解釋人先可捨離
汝也又汝所引文中云若不可佛意者即言汝等所

說是義不如是念佛者先以汝所說可爲不如是義
又次下文云不印者即同無義無利無益之語文此
所言無義無利等者可有通無記性汝所說是大邪
見可斷滅自他善根一切念佛者先於此選擇集義
可有用意也速遠離此集義可入善導一門也問曰
選擇集所言一切別解別行異學異見等者是指聖
道門解行學見也者於五處別解行文指第一番文
也全非指辟後群賊文然汝雜乱取義致此難破還
非成自狂予如何荅五處別解行人是爲一人更非
爲五人其旨如上成之善導以之譬群賊汝若言以

一處文指聖道門者其過全無差別可察可察矣上来

二門唯擧譲經日所出二難自餘邪義不遑一一破難唯閲智人思量而已問專修一門

云此書作者上人已遂往生之素懐云云去春已入滅然汝

破往生人之製作書猶可為罪業剰處處加謗言或

云斷種之過或云魔説寧非重罪乎如何答大聖雖

去教法是存證道雖澆法印無改是故設雖天魔説

其理順正法名為佛法設雖現聖身所説順邪道名

為魔説如入大乗論云假令魔説能除滅障不違正

法雖曰魔説即是正法與佛語不異何以故如佛所

説依法不依人是以我今但從正理不取名字又

我等所求能滅智障煩惱障者即是世尊若實魔者

終不能説菩薩之法等云云既云依法不依人上人所

言若有道理者設雖不遂往生尚可信之既有此大

過何不破之乎既論云若實魔者終不能説菩薩之

法文菩提心者是菩薩所樂法也上人厭惡之知是

魔儻也十住毗婆娑論出失菩提心法中頌云不覺

諸魔事菩提心劣弱業障及法障亦失菩提心長行

釋云不覺魔事者若不知諸魔事則不能制伏若不

制伏則失菩提心乃至下文云取要言之於一切法有

障导者皆是魔事文既厭惡三世諸佛重寶菩提心

當知是大魔縁也如法界無差別論說菩提心因義
須云能益世善法聖法及諸佛所依寶處因如地海
種子長行云如種子一切佛樹出生相續之因故 文
凡如此論藏華嚴等諸經此文遍滿不能始成立凡
生在佛家以菩提心為羯羅藍種子然撥去之豈非
煎佛性種子乎仍付乎斷種過汝何咎之乎若咎之
者汝又可有彼同類罪也諸經論中以大乘為三寶
種子於大乘以菩提心為最上無過珍寶然眈惡之
人豈可在人數中乎問曰沙門之法以衆和為先衆
僧之道以和合為本乖一人尚以可為過況專修已

成群剩立一宗名然汝劬労致此難破豈非重罪乎
如何吝邪教興正法廢諸惡増長衆善損減依之諸
大論師出世造種種論燃正法燈破邪見暗佛法由
此住持為世間依怙此事自非沙門所作更無其人
入大乘論云若言摩訶衍是魔所說者則為佛法之
大患也 文 然汝所說雖正不言魔說同言魔說何者
汝集云菩提心妨导念佛為宗敵者云菩提心助成
念佛者已导汝集所立故立者可言此是魔說如前
出論文障善法為魔事云云即違汝所立故若爾者豈
非佛法之大患乎佛子何不痛之乎若為痛之者隨

其力能可破邪立正也問設雖可然世間有高僧碩
學威德巍巍明譽芬芬須讓於彼人汝是非高僧非
明德唯須謙居念佛何致此利口爭咎此難實然無
道處然則年來雖聞此事仰彼高僧碩學之良斷然
余雖無德既入佛家見此邪書心府如割不能默止
聊述愚懐也　如菩提資糧論第五頌云不羨諸境界
行癡盲瘂聾時復師子吼怖諸外道鹿彼論長行自
釋云若見他人增長利養恭敬名聞之時於色等境
界中不應希羨於愛不愛色聲香味中雖非癡盲瘂
聾而作癡盲瘂聾之行若有力能莫常瘂住應以正

法遣或破繫持倒爲怖外道鹿故及住持正教故復
當振師子吼文　謹案論意道心行者於世事無執著
猶如無分別譬之以癡盲瘂聾人然對外道鹿作師
子吼勢聞非理非法音莫如聾盲然則設雖非高名
碩學何無此心乎佛法者是我法也何必待他護乎
況守護受持如來正法是法師所作也覺諸魔事破
邪立正是法師所作也依之立持正法法師覺諸魔
事法師名如探玄記第八云於十方界佛滅度後守
護受持如來正法廣宣流布開化不絶爲法師也如
辨積法師及那羅延法師他摩室利法師等并由其

人使佛法再興久住世間等此爲持正法法師也覺
諸魔事者如莊嚴論中有魔詐現神通作羅漢形惑
乱諸比丘愚皆歸伏有多聞比丘以阿毗達磨石磨
之假金遂露即呵嘖之餘愚人眞此法師後果方知
云云嗚呼哀哉人有護法之志之昔魔王不盡力者何
作滅法計是故作羅漢出世現神通誑人諸論傳記
中多有此事涅槃等諸經先亦有佛記近日未見此
又相定魔王拱手只待汝邪心歟依汝迷謬世人多
無嘗乎甘露法味之心絶翫乎無上寶珠之思皆齊
頭馳於邪見衢各幾手趣於自利道於焉大乘正法

將絶豈非苦乎非痛乎准前所引文證汝既無守護
正法義法師名依何立乎問設我雖作此書防菩提
心以正道門踰群賊出有如汝等之罪人道心不可
絶聖道不可滅何強致憂愁乎答我聞此不忍之辞
心府忽如割時屬末代人倦求法邪魔設方便動作
滅法計如前出經說汝之邪法興而年數未久人多捨正
道擧世信邪說遂成群立宗遍滿諸國掩耳於讀經
之音背面於聖道之衆然如碎船漂浪而纔有誦經
典之男子似殘燈待風以適有歸餘佛之女人是併
依宿善多幸遇明主正化也昔聞大人出世鷄鳥孕

鳳凰牝馬産騏驎汝邪化下希有此一類良匪直爾
也夫我之　聖主等必於須弥比思於蒼海明揚佛
日敬重大乘以歸佛有餘信法無外嘔千萬龍象衆
書一日一切經掷國務讀誦一乘法華運仙毫書寫
十七地論繼已絶聖跡興未興佛車倩察大乘聖教
旨趣猒苦欣樂之心未必為珍喘會蹇歎猒乎苦患
外道邪宗欣乎解脫適信因果人何必愛生死乎惟
難有者愛樂大乘之心也其無上者守護佛法之志
也我之　皇有此聖德快哉幸哉一國凉於曇荼羅
頂之定風萬人沐乎一乘三乘之智水專依之也　如

彼妙光城人民誇大慈幢行樂莫非大光王之聖德
我聞汝之邪說為深悲值此之正化為大幸若不爾
者我等從冥入冥從闇入闇何畜見佛資糧向菩提
大道乎倩思此理坐解脫之床亦酬我之　聖主之
鴻恩如華嚴經多知解婆羅門對善財說甘露大王
德中云復次我王宣流正化諸佛護念何況龍神以
是正心能制諸惡如執鉤策邪法不生能與世間作
無利者咸化調伏正見修行亦如牛王王若行時一
切諸牛悉皆隨從王亦如是正化流行一切有情悉
皆隨順又如鐵鉤能制狂象王治正化能伏惡人究

竟令其同歸解脱已是知値明主正化專爲解脱因
乎我之皇敬重佛法亦爲諸佛護持力如清涼大
師釋前經文中云諸佛護持流心佛教特異餘王云云
當知國主歸汝邪見者佛法一時隱沒今不爾者
定諸佛護持之力也問云專修門人有一類徒黨云
雜行善導之所制也聞如此文理是可爲雜行仍不
聞念佛外餘事不奈同行外餘人汝雖作此決稱別
解別行人之所爲不可信用可有何益乎荅聞法之
益諸教所讃嘆也善導全不制之如善導觀經疏第
四云行者當知若欲學解從凡至聖乃至佛果一切
無㝵皆得學也若欲學行者必藉有縁之法少用功
勞多得益也文准此文行法雖藉有縁之一法言學
解有一切無㝵之言專修人何不肯聞法之益乎如
法華云聞法歡喜讃乃至發一言即爲已供養一切
三世佛如此文經論非一菩薩萬行皆無聞法不爲
先善導所制是指別解別行邪雜人之欲惑乱往生
行之言也然則設雖爲專修人必須親近善友聞正
法也問彼一類引證云善導云敬而遠之西方要決
云但知深敬者此事如何荅其證據更無其謂善導
云讃歎一切衆生三業所爲善若非善業者敬而遠

之亦不隨喜也文此中既讃歎聖道淨土二門善根
不簡別解別行也然云遠離不善不隨喜此不待言
次西方要决文者要决云三者敬有縁善知識謂宜
淨土教者若千由旬十由旬已來并須敬重親近供
養別學之者摠起敬心與已不同但知深敬也若生
輕慢得罪無窮故須摠敬即除行障文解曰此文有
三句出三人一有宜淨土教者千由旬十由旬之中
隨堪可親近供養二於別學人摠可起敬心勿有隔
心此第二人依善導意是別解別行人無惡見人也
三逢與已不同人但知深敬此第三人者依善導意

別解行人欲惑乱淨土行人也此文意設雖爲別學
人非謂不尊重有德人摠述恭敬修意趣故言於邪
雜人等不生輕慢也於其中是淨土行者故先擧宜
淨土教人也第二擧別解行人第三出邪雜人於邪
正二人皆令生恭敬心故結文云故須摠敬即除行
障文若設雖出淨土知識一人雖不出餘人恭敬修
義須摠敬況文既出三人勸恭敬引此文還隔別解
行人甚以不可也若妬此不得文意者此文既於別
行邪雜二人者摠勸恭敬於念佛者云千由旬十由
旬已來汝於千由旬以外念佛者爲可打罸之乎當

知國土廣博故知識亦無邊非一身遍歷可親近供養是故於無邊知識中先擧自行有緣知識其知識中亦於近遠二邊出足跡可尋之分限兼令恭敬別行邪雜人恭敬修義是足此外置不論之也良以一味法雨無甘鹹不同和合僧中更得有別衆乎云聖道門云淨土門倶是佛法也云專修人云雜行人同是僧衆也爾者須同守一法印共行八正道是故阿弥陀經等別不說念佛者律儀善導等又無加別制戒若言有別道理淨土門諸師有制念佛者律儀者其理不可爾何者請通論如來說教捴有二種一化

教謂爲一切說諸因果理事等法大小顯密諸經論是也二制教謂對自內衆擧過顯非立正法制非理結示罪名辨定持犯即大小乘諸戒律是也化教通五種人說一佛二菩薩三弟子四神仙五變化人也此五人所說順如來所說法印皆以名佛法是故阿毗達磨諸大論師各各建立法相名數簡擇諸法自共相雖廢立不同皆以名佛說制教者唯是如來一人自說以制戒輕重餘無能故更無有他說善導等諸師何制別律儀乎但近代專修者作種種別戒甚非善導過也如彼善導者雖以念佛爲行不立爲別

宗何以得知觀經疏第三釋諸佛如來是法界身等
文已云或有行者將此一門之義作唯識法身之觀
或作自性清淨佛性觀者甚錯絶無少分相似也 乃至
又今此觀門等唯指方立相住心而取境惣不明無
相離念也 等云云 依他師意實於此文作唯識真如等
釋然善導既作此判於觀經一卷中他處全不說雖
有解第一義言正不顯其義是故依善導意於此經
中更不顯唯識真如等義若爾者不可有不說唯識
真如等義一宗也 如汝所立者唯以淨土三經爲所
依以善導一師爲高祖以稱名爲宗義立一宗甚以

不可也須以三經爲本以一切經論爲所依立宗假
如以華嚴經爲本以一切經論爲所依成一宗以法
華經爲本以一切經論爲所依成一宗若不爾者更
不可立一宗也問曰此條選擇集第一段已決畢如
集曰問曰夫立宗名本在華嚴天台等八宗九宗未
聞於淨土之家立其宗名然今号淨土宗有何證據
也答曰淨土宗名其證非一元曉遊心安樂道云淨
土宗意本為凡夫兼為聖人又慈恩西方要決云依
此一宗又迦才淨土論云此之一宗竊爲要路其證
如此不足疑端 云云 其證實顯然也何會之乎答宗有

大小不同謂名言起必有由指之云宗依因明家釋
云法有法合名宗此於一切世出世言陳皆有此宗
也常途釋云當部所崇曰宗此約經論文義釋之雖
言異意同之此詮一義一事以爲宗世間短札等非
無此宗未必學者成群也若無之者如風林河等音
聲更無詮表也以爲小宗今所言五宗八宗等者簡
釋諸法自共相妙盡空有等底大門有額學者成群
僅入一門凝暗氷解適累學堂慧炬光輝是爲大宗
清涼云多分爲宗云云准例盡廣多諸法性相可爲大
宗然汝集文擧問端大宗爲本出答文以小宗爲證

又彼答文所引證據不備一切經論我不必諍爲只
宗汝既備一切經論而立大宗若爾者於唯識眞如
等法門十八界諸法性相佛果有爲無爲功德何辨
定之乎先問汝曰於所樂安樂國土去幾佛刹乎答
阿弥陀經說可答曰過十万億佛土問曰爾者聖教
說虛空無邊故世界無邊世界無邊故衆生無邊云云
若有問若過十万億佛刹有淨土者十方億刹外無
穢土乎若爾者世界無邊等文唯約穢土說之何言
無邊乎汝若不能答者一宗不成若又引餘經論作
此答者汝所立宗又不成也若汝言立宗時不捨餘

經論者勿以持戒菩提心等為隨導勿以聖道門譬
群賊若不尒而專念佛一行者我仰汝為西方導師
衆生亦歸汝可出生死大苦若爾者佛法一味僧衆
和合豈非幸耶豈非喜耶夫佛正法是一味終歸菩
提汝邪法是別法隔菩提心故不相應正道終不到
菩提佛弟子是一味終歸涅槃汝門弟是別衆隔別
解行人故終不歸涅槃其過豈不同破僧罪乎夫愛
罪不斷善根不損他人見罪能害慧命亦損他人是
故雖破戒尚有正見者得隨在福田數中若有邪見
者於佛法為大賊若親近戒見倶壞悪行苾蒭人歸

及弟子倶断善根當墮地獄其證據如上出之然汝
立一宗云以持戒菩提心為念佛能障豈非令人勸
戒見倶壞悪行乎設雖上人隨分立持戒浄行好道
心修行依與此邪言門弟記具葉鏤簡牘永代住持
以為上人素懐此事奈於佛知見可恐可恐矣沙門
高辨敬白諸人中若千萬中一人有信此能破人者
必必不可輕稱名行唯無此邪見者本望是足余不
謗稱名行不背善導釋是故所出皆依浄土門意唯
許善導宗義但於佛法舉一邊若是為魔說如修禪
要決云問有人言經說禪定皆因者如來滅後第二

五百年也時今遠矣不否修禪若據此言合修禪不
答經亦廣說云佛本不滅何論之久近也西方現今
坐得四禪八定者其數極多不可勝計若言不合其
事如何三慧之中禪是修慧今時豈可但學聞思不
許修也此言偏據極非通說雖引佛經其間不無邪
正且於聖教偏舉一文以弊多義者此當魔說耳深
可察之深可察之已上諸行皆以可然若執一行求其
文證者諸行皆非無文證若就稱名如法行可立就
餘行如法行難立於此人尤可好稱名若稱名雜行
俱如法行難立者善導專修文於此人未必爲證也

近代愚童少女等立宗成群口誦專修文心無專修
誠以上慢爲心以貢高爲思淩蔑讀誦大乘行人輕
哢秘密真言持者其過幾爾乎此事往生宗中專制
爲大罪如善導觀念法門引觀佛三昧經云佛告阿
難未來衆生其有得是念佛三昧者觀佛諸相好者
得諸佛現在三昧者當教是人密身口意莫起邪命
莫生貢高若起邪命及貢高法當知此人是增上慢
破滅佛法多使衆生起不善心亂和合僧顯異惑衆
是惡魔伴如是惡人雖復念佛失甘露味此人生處
以貢高故身恒卑小生下賤家貧窮諸衰無量惡業

以爲嚴飾如是種種衆多惡業當能防護令永不生
若起如是邪命業者此邪命業猶如狂象壞蓮華池
今此邪業亦復如是壞敗善根佛告阿難有念佛者
當自防護勿令放逸念佛三昧人若不防護生貢高
者邪命惡風吹憍慢火燒滅善法善者所謂一切無
量禪定諸念佛法從心想生是名功德藏云云汝說別
法起別衆初心比丘比丘尼多出和合衆入汝邪門
經文所指乱和合僧過實顯然者也傷嘆之至唯限
此一事也愚僧雖不屑忝黷佛子稱臨兩部大壇希
浴五智之法水入華嚴圓宗纔掌十玄之義味雖然

非器深仰宿緣解脫貧糧只憑此善根然若有偏執
慧杲弘法之一流一朝永歸眞言唯仰香象清涼之
遺風諸國專崇華嚴今毀此念佛之法歷退餘乘之
行我聞此事甚不生隨喜心宛今如嘖汝過全不可
有差異也此一言定落于琰魔王之王鏡彰於俱生
神之金札歟又兩部曼荼諸尊聖衆華嚴海會一切
三寶千眼朗無照見十通深加證知且彼誦經日先
述此意趣一會諸人皆所聞也病患巨多方藥非一
已宅遠近道乘千差若雖授稱名一行異類機何相
弁乎如善導疏第四本諸佛教行數越塵沙稟識機

縁隨情非一劲隨出十門若欲出煩惱門也隨入
一門者即入一解脫智慧門也劲是故各隨所樂而
修其行者必疾得解脫也云云此言誠乎汝又可守此
誠言也問曰近代愚童少女等設雖不稱佛号不可
修眞言瑜伽不可行諸宗慧學然依我之勸進一向
稱佛号然如善導所釋百即百生故順次決定往
生極樂是可為無上大利然汝謗我非罪業乎如何
答汝若勸進彼愚童少女等不令一言一事違善導
教誡者良可有百即百生憑若不然者順次往生為
不定見不堪餘行專稱者我亦少少有之況[illegible]

乎若不然强勸進者其根機不必相當也設阿[illegible]
陁如來與觀音勢至等清淨大海衆來此穢土勸化
無量衆生雖欲令往生極樂淨土於三學雜行佛法
雖為何法以一行不能成就之何者無量衆生根機
不同故機根多種教法一種不應理故設耆婆出世
設一方投一藥可療四百四病乎病患多種方藥一
種不應理故病患多種故方藥又多種也應病投藥
痼疾得除是耆婆醫王之秘術也應機根設隨宜法
是大聖善巧也十二部經八萬法門淺深差別開合
不同專依此義也是故汝强捨念佛一行不能成就

多類衆生彼愚童少女所住近邊必有僧尼彼僧尼
或是爲兄弟或是爲知音其僧尼隨分有所行或讀
經或學問或勤修瑜伽秘法或造立堂塔僧房如此
諸行雖淺深不同皆歸一解脫門竊勘僧傳其所行
各差別皆與道合悉是爲德親近結緣人其功不唐
捐若失理損自他善根依之經論立大賊名然男女
等親近彼僧尼讀一卷經典受一尊真言投財寶致
給仕所歸僧尼雖破戒若有正見悉爲勝緣衆生皆
無不得大益如十輪等經說隨其善根勝劣各得勝
進是如來利生方便也良依汝勸進稱名爲先雖

善根又依汝勸進住大邪見是爲善根乎如何若在
此邪見者設雖稱名爲先順次往生難期不如善心
相應餘行若爾者稱名音遍滿爲有何詮乎還是往
生宗陵遲也此順法印探實義汝定謂非稱名行歟
不得心之至不可称計依汝一言男子女人或捨已
修之諸行或止當修之諸行夫法依人持人待法昇
一人修之法已興一人捨之先一法滅也如光宅
大師釋自行流通義云普賢勸發品一品詔爲自行
流通所以爾者前明藥王妙音等諸大菩薩苦行通
經皆亡身濟物没命度人俱如行菩薩未全能爾便

於通經之道生退沒之心是故如來勸人言若使不
能喪身護法弘經化他者亦可自能受持讀誦自受
持讀誦即是自行流通何故然若使此人不自受持
讀誦者經於此人則不流通此人既能受讀誦經於
此人得流即是通也已翻此可知無量衆生廢諸行
者即是無量法滅也今者設汝雖制之此邪見不可
正唯不限汝在世至法滅時汝邪義亦可流通依之
現當所滅經卷其數幾爾乎此事若爲善根者良可
爲無上善根此事若爲罪業者亦可過五逆罪然於
罪福中是非如何我任常途許當根佛法是非我論

任經論設雖非功德亦不爲罪業汝立新義偏廢餘
行若非大功德者恐爲大罪歟自所好者是一有緣
行也如大賢云隨其宿習心樂住故文作此法滅過
偏抑所好者必可計其當根若不然者即是損他人
也若如汝勸進者善導已來宋朝皆可守稱名一行
不可有他佛法汝依云好念佛以外餘行之人違釋
尊弥陀諸人驚心改色不覺而廢餘行汝令百人廢
餘行中一人若不得往生者於彼人損益如何問彼
人設雖修餘行往生淨土爲不定若期結緣益者稱
名亦非無其德然者於彼人何爲極損乎答餘行功

積彼果將近汝抑之有今入專修於餘行擬爲無用
故感果遲滯稱名行未熱不往生淨土若依擬無過
餘行暫不感果者生惡趣何必不定乎百人中有此
一人者豈非極損乎又設雖不生惡趣遠離佛因豈
非極損乎問如光宅所釋於不受持人處名法滅汝
等罪人受持者一朝佛法不可滅然者何憂法滅乎
答如思益經第四云如劫盡燒時諸小陂池江河泉
源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如
是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃
滅文　當知依信汝邪言愚童少女廢經卷非彼陂池
江河枯竭乎此邪法增長　國主若信之者大海正
法即滅護法聖衆捨國世間無依怙思益經又云如
彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵
世而此寶珠不燒不失轉至他方大海之中若是寶
珠在此世界世界燒者無有是處此諸菩薩亦復如
是正法滅時七邪法出尒乃至於他方世界何等七
一者外道論二者惡智識三者邪用道法四者互相
惱亂五者入邪見稠林六者不修福德七者無有得
道此七惡出時是諸菩薩知諸衆生不可得度爾乃
至於他方佛國不離見佛聞法教化衆生增長善根

文當今七邪雖已現一朝未靡者當知酬國土福
德也問善導既云自餘衆行雖名是善若比念佛者
全非比校也文明知修称名行者是為無上乗機然
者一朝皆有此大人者即是可謂人寶莊嚴之國土
然者一朝不靡可為極損何謂之為　王德乎答善
導所立念佛義如前諸門成之不遑再出非謂指不
法稱名易如說餘行也往生宗所引念佛善證文中
称名外有無量餘行不遑一一出若撥彼者念佛深
義又不可成若如汝所言守一文者称名行是為下
劣根機所說也如十住毗婆娑論第四云若諸佛所

說有易行道疾得至阿惟越致地方便者願為說之
答曰如汝所說是儜弱怯劣無有大心非是丈夫志
幹之言也何以故若人發願欲求阿耨多羅三藐三
菩提未得阿惟越致於其中間應不惜身命晝夜精
進如救頭燃汝言阿惟越致地是法甚難久乃可
得若有易行道疾得至阿惟越致地者是乃怯弱下
劣之言非是大人志幹之說汝若必欲聞此方便今
當說之佛法有無量門如世間道有難有易陸道歩
行苦水道乗船則樂菩薩道亦如是或有勤行精進
或有以信方便易行疾至阿惟越致者如偈說東方

善德佛南旃檀德佛西無量明佛北方相德佛東南無憂德佛西南寶施佛西北華德佛東北三乘行佛下方明德佛上方廣衆德佛如是諸世尊今現在十方若人疾欲至不退轉地者應以恭敬心執持稱名号乃至更有阿彌陀等諸佛亦應恭敬禮拜称其名号等云云依此而言稱名一行爲劣根一類所授也汝何以天下諸人皆爲下劣根機乎無禮之至不可稱計依引此文證非不執稱名行唯是汝之一門以称名爲無上殊勝行撥餘行爲下劣如汝集云佛名号功德勝餘一切功德故捨劣取勝以爲本願歟文（釋称名爲本願出勝劣）

（難易二義中第一義也問荅法譬文不能具出云云）唯云往生勝行云契合下根者其理可然此文上文盛成名号功德爲殊勝餘功德皆爲劣義是頗任胸臆如來三業皆遍法界一一功德皆無不會法性名号勝德亦依有此義也何以名号爲殊勝以餘德爲劣乎近代專修男子女人等盛述此義今思以此集文爲本說也不可說不可說也爲懲此執心故且出此義也理實十住毗婆娑論意分易行難行二道誡好易行道之人非謂称名行無勝德也如彼云兜率天王持一切諸佛名号者於諸天中補處菩薩必住此天故嘆天王修念佛三

昧爲勝德也雖讃毀根性大小未必定所行勝劣也
不能委曲而已問曰上人作此書述念佛義不信人
稍勸歸信人是多終迄于滅後頃在家出家男女貴
賤皆凝戀慕修追善遍滿諸國不可稱計是知所言
乞道理若爲邪法者豈有如此威勢乎答寶積經說
末法行事中云柔和者難得邪友勢力增廣文可見凡如
此文諸經中充滿如彼大莊嚴佛滅後五比丘一人
知正道度多億人四人住邪見此四人命終後墮阿
毗地獄仰卧伏卧左脇卧右脇卧各九百萬億歲於
熱鐵上燒燃燋爛死已更生灰地獄大灰地獄活地

獄黒繩地獄皆如上歲數受苦於黒繩地獄死還生
阿毗大地獄中若在家出家親近此人幷諸檀越凡
六百四萬億人與此四師倶生倶死在大地獄受諸
燒煑大劫若盡是四惡人及六百四萬億人從此阿
毗獄轉生他方大地獄無數百千萬億那由他歲受
大苦惱世界還生亦生此間大地獄中後生人中五
百世中得生盲報後得値一切明佛出家十萬億歲
勤行精進如救頭燃不得順忍況得道果命終後還
生阿毗地獄後得値九十九億佛亦復如是是故汝
莫募威勢矣聖人隱邪黨出正法廢邪法興是末世

行事經論定說即汝之邪法增長是末代大患也昔
如來在世先有明鑑如來憐愍此事大會恐怖此事
當今果而有感徵可悲可痛如大般若經第六百云
善勇猛我今自持如是法印令久住世利樂有情所
以者何我聲聞衆無勝神力能持般若波羅蜜多微
妙法印至我滅後後時後分後五百歲饒益有情乃至
爾時世尊告賢守菩薩導師菩薩等五百上首菩薩
及善勇猛菩薩摩訶薩言乃至汝等應持如是法藏我
涅槃後後時後分後五百歲無上正法將壞滅時分
轉時廣爲有情宣說開示令彼聞已獲大利樂時諸

菩薩聞佛語已皆從座起頂禮佛足合掌恭敬俱白
佛言乃至我等當持如是法藏佛涅槃後後時後分後
五百歲無上正法將欲壞滅時分轉時廣爲有情宣
說開示令彼聞已獲大利樂世尊當於彼時有大恐
怖有大險難有大暴惡當於彼時諸有情類多分成
就感遺法業心多貪欲不平等貪及非法貪之所染
汙慳恡嫉妬纏縛其心多念凶勃好麤惡語諂曲矯
誑樂行非法多懷輕蔑鬪訟相違住不律儀耽嗜放
逸懈怠增上精進下劣忘失正念住不正知口旋啄
長復蹇憍傲言行惡業隱覆內心貪恚癡增善根薄

少無明聲之所闇蔽諸有所行皆順魔黨與深法律
恒作怨害於法寶藏常爲大賊禀性弊惡難可親附
世尊我等今者決定能持如是如來無量無數百千
倶胝那由他劫所集無上法藏與彼有情作大饒益
世尊彼時當有少分有情於斯法藏勤求樂學彼性
質直無諂無誑寧捨身命不作法怨於法亦無誹謗
猒背我與彼類當作饒益於此深法示現勸導讃勵
慶喜令勤修學爾時世尊即以神力護持般若波羅
密多微妙甚深無上法藏令惡魔衆不能壞滅復以
威力護能受持精進修行此法藏者令斷魔羂蕭然

解脫於所修行速至究竟佛時微咲放大光明普照
三千大千世界人中天上處處有情因佛光明互得
相見云云經文已上凡如此文遍滿諸經或有聞如此末
世變相大會悲泣嗚咽如當來變經說時諸弟子聞
說是法悉皆稽首禮大仙足心意惶怖身體戰棹悲
泣白言將來之世法沒盡時見此世者意當云何何
忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭
此惡者身心豈不裂作百段耶時諸弟子忽復白議
至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦
不遭斯惱云云如此等文亦非一嗚呼哀哉悲哉我等

正値此時身不裂百段如彼癩人戯咲生盲歡樂重
病還似無病此言誠乎當知援正法教乎浸生死泥
救沉溺諸子豈涅槃岸其正法若隠没者溺子孤奈
何是故如來存日先憂没後法滅同會六士起弘經
願常慰諭世尊如彼法華經中八十萬億那由他菩
薩同音白佛言唯願不為慮於佛滅度後恐怖惡世
中我等當廣說有諸無智人惡口罵詈等及加刀杖
者我等皆當忍等云云勸持品說相自他共所見也此
品中學無學比丘尼衆所以請他方國土護持者我
等功德浅薄嗔濁諂曲心不實所致也上所引般若

經文又簡聲聞衆不關我等之能化鑒我等重過佛
意致惱乱哀哉悲哉矣非唯菩薩聲聞起護法願歸
依世尊曰魔王波旬亦護法願為先昔二月十五日
臨涅槃時欲界魔王波旬與無量阿僧祇眷屬來至
佛所白言我等今者愛樂大乘守護大乘世尊若有
善男子善女人為供養故為怖畏故為誑他故為財
利故為隨他故受是大乘或眞或偽我等爾時當為
是人除滅怖畏 涅槃經 彼波旬拜最後慈顔尚有歸法
之志我等送在世二千餘年值如來遺蹤隔在于文
字經巻戀慕在世欲求解脱經巻之外復憑何物乎

汝更莫輕弄顯露正法矣夫聖教雖衆如來說正法
印印之順此法印說名佛法違此法印名邪法正法
取之邪法捨之或人師破邪義引律云若比丘如是
諸長老我於其村其城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛所教若聞彼比丘所說不與修多羅毗尼法
律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於
法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞
彼比丘所說若毗尼法律與共相應者應語言長老
所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗
尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘
比丘勿令忘失〈略抄〉撥去菩提心已違三藏法門此邪
印所印故汝之集是非佛法長老不復須誦習亦莫
教餘比丘須捨棄也余雖傷嘆此事未染於翰墨依
聞彼誦經日憤粗記大概依此功德與念佛行自他
衆生往生極樂矣

選擇集中摧邪輪卷下

建暦二年十一月二十三日　華嚴宗沙門高辨

率尓草之了

右二箇條疑難去冬專修人可有來問之由風
聞之間爲彼決答雖草之不然之故深納懷中
畢然而連連傳聞偏負破念佛行之過云云仍近
日爲諸人證判雖有流布之志尚以思惟之間
也然重又聞專修人云作書破念佛行云云若有
遐方歷代流此惡名者爲恥爲疵可不辭謝乎
仍先以此書奉進十方一切諸佛菩薩賢聖衆
會并佛法護持神祇冥衆御寶前副厳光增法
樂扇正智之風摧邪見之幢次依蒙　高命
謹以進上之此即抽乎懷中之始也

建暦三年三月一日　　非人高辨上

進上

上人行狀云　信院宣沙门
高信化之
建暦二年壬申十一月廿三日於
高山寺製化摧邪輪述㪅選擇
集爲信憑一向專修盛興偽擇
玄聖道者任邪執一味佛法廿
醎分異法滅之扣尤甚也彩仍
化摧邪輪三卷莊嚴記一卷毎
下筆請加被於大聖尊案改宇

法書與自彼記旨趣至記上以
扇匠智之風撞彩是之情出此
白了時倚室內風起吹揚彼書
於知識寶子飄颻良久如本路
是眼前勝事也又夢見一人取
筆上人面書毅音又一人安善
導又從西方金色光明來照此
等靈夢為相非一 云云